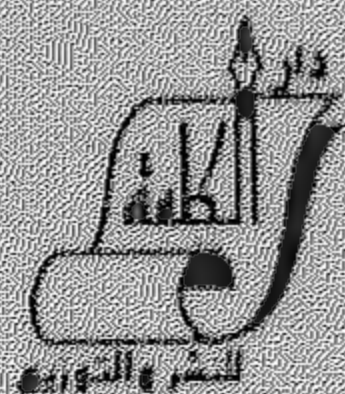

هَلْ مِنَ السَّالِفِينَ؟

أَلَا نُدْرِسُ الْقُرْآنَ

عَبْدُ الْمَجِيدِ صُبْحِي

مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ

لام
ب

0096466

Bibliotheca Alexandrina

**هل من «السلفية»
ألا ندرس إلا القرآن**

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

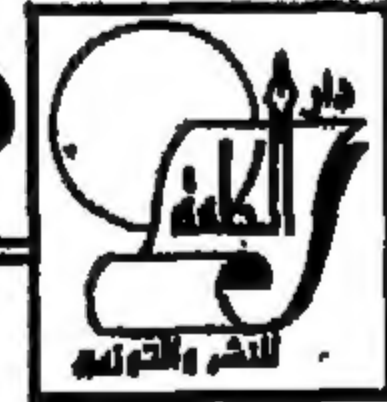
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

رقم الايداع : ١٣٨٩٤ / ٩٧

الترقيم الدولي : 977-5826-63-2

دار الكلمة للنشر والتوزيع - مصر - المنصورة

٣٨ ش الثورة (السكة الجديدة) ت ، ف : ٣٤٣١١٥ ص .

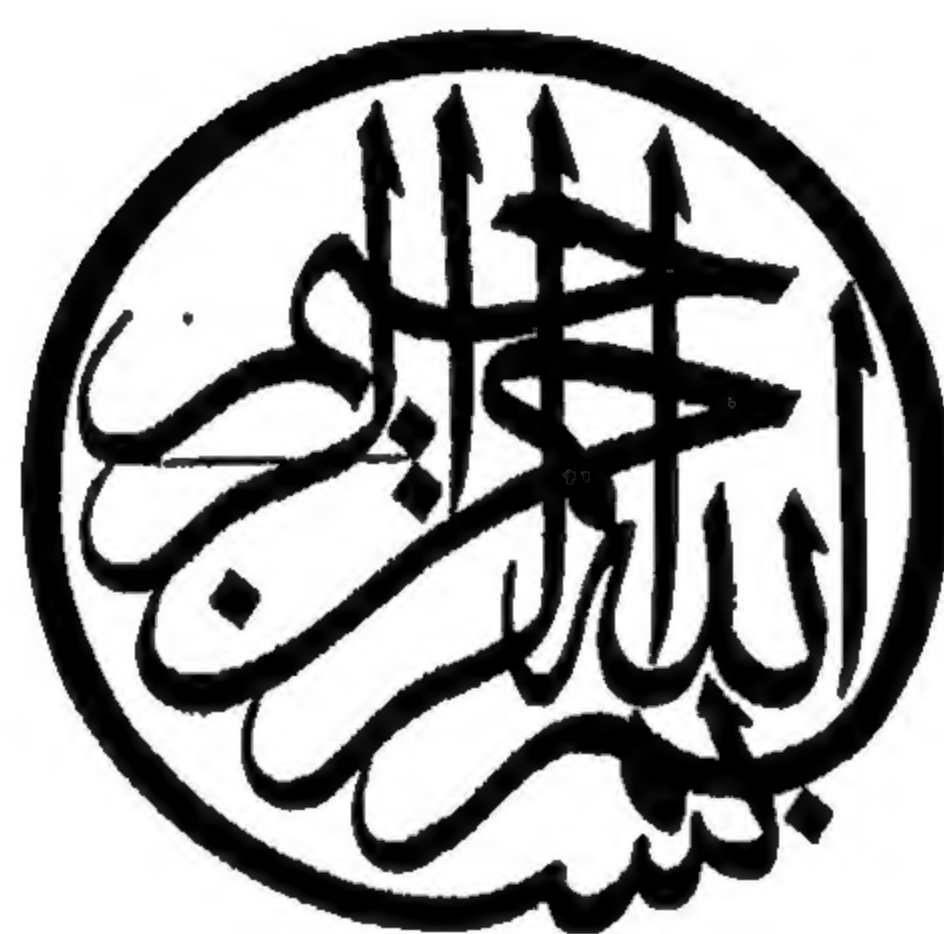

من
قضايا الإسلام والمسلمين
في الغرب
(٩)

هل من «السلفية» ألا ندرس إلا القرآن

عبد المجيد حامد صبح

دار الكلمة للنشر والتوزيع - مصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هل من « السلفية » ألا ندرس إلا القرآن ؟

أ - هكذا يقولون ، ومثله قالوا !

فى أمريكا قطع على كلامى من يقول : إن الرسول ﷺ أنكر على عمر قراءته فى ورقة التوراة ، وقال له : « لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعى » . وكان ذلك لأنى كنت فى معرض مقارنات الأديان ، وفى وجوب أن يغتنموا مقامهم فى أمريكا ، ليتعلموا من مدنيتهما ما يفيدون به دينهم وأمتهم . فكان ذلك جوابهم ، وهو فكرهم !

قلت لمقاطعى :

إن عبد الله بن عمرو - وهو أكثر حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم - حمل إليه حمل بعير من كتب أهل الكتاب قرأ فيه ، وحدث عنه . قال مقاطعى : لا شأن لى .

قلت : إن الصحابة حدثوا عن أهل الكتاب ، وعن كعب الأحبار ، ووهب بن منبه . ووهب بن منبه هذا روى عنه البخارى

وعن أخيه همام بن منبه . الجواب : لا شأن لى .
قلت : الإمام الغزالي كتب : الردّ الجميل ، على النصارى من
الإنجيل .

والإمام ابن القيم . فى بيان أى اسمى النبى كان أسبق : محمد
أم أحمد ؟

استشهد بما فى التوراة ، فى سفر التكوين من اسم : « ماد ماد »
ونقل عن بعض شروح التوراة معنى هذا الاسم .

وابن القيم كتب كتابه : هداية الحيارى فى أجوبة اليهود
والنصارى .

وابن القيم وهو يرد على الإمام السهيلي ، شارح السيرة -
واستشهاده بالتوراة على اسم النبى عليه السلام - يرد عليه من
مصدره نفسه .

وأستاذ ابن القيم : ابن تيمية ، على الكعب فى علوم المعقول
والمنقول - كتب كتابه الموسوعى : «الجواب الصحيح لمن بدل دين
المسيح» .

ومن قبلهما كتب الإمام ابن حزم موسوعته : الفصل فى الملل
والأهواء والنحل .

والإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستانى ، المولود بعد موت

ابن حزم - كتب كتابه المرجعى : الملل والنحل ، درس فيه ديانات
أهل الأرض .

وما زال علماء المسلمين يدرسون أديان أهل الملل دراسة مقارنة
إلى عصرنا الحاضر ، الذى درس فيه الشيخ عبد الوهاب النجار
اليهودية والمسيحية ، فى محاضرات فى كلية أصول الدين ، فى
ثلاثينيات قرننا العشرين .

* ومن بعده ألقى فى الكلية نفسها الشيخ محمد أبو زهرة «
محاضرات فى النصرانية » ومقارانات الأديان . وأنا درسته على
يديه فى وزارة التعليم العالى بمصر .

وفى كلية أصول الدين درست على يدى أستاذنا المرحوم د .
الشيخ محمد غلاب الديانات الشرقية القديمة ، ثم فلسفة
الإغريق .

وشيوخ الأزهر د . الشيخ عبد الحليم محمود ترجم من الفرنسية
كتاب : المسيحية نشأتها وتطورها .

والشيخ . (رحمت الله الهندى) كتب كتابه : «إظهار الحق» الذى
قال عنه الشيخ رشيد رضا فى تفسيره : إنه خير كتاب ألف فى
موضوعه ، واعتمد عليه فى دراسته لليهودية والنصرانية فى
تفسيره . وكان هذا الكتاب زداً على الحملة الاستعمارية القوية
على الإسلام ، لغرض رعيعة المسلمين الهنود فى إسلامهم ،

وفتنتهم فيه . فكان هذا الكتاب ردودا مفحمة، أظهرت سلامة الإسلام وسمو عقيدته، وصحة نبوة محمد، عليه السلام، كما أظهرت بطلان نسبة الكتاب المقدس، وما فيه من معالم بشرية، وما فيه من تناقض لا يمكن رفعه... وكان كل ذلك في مناظرات عامة، يدعم، غرضها التبشيري الاستعمار بإمكانياته السياسية، والمالية...

والشيخ عبد الرحمن رادة كتب (الفارق بين المخلوق والخالق) والقرافي كتب (الأجوبة الفاخرة) والحكيم السموءل كتب: بذل المجهود في إفحام اليهود. أفترى كل هؤلاء، على مرّ هذا التاريخ، إلى يومك الكائن - مخطئين، خارجين عن حديث رسول الله ﷺ، وتراك أنت أفهم لمراد رسول الله، من الصحابة، ومن علماء المسلمين، منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا ؟ !

فما كان جوابه إلا أن يقول: « مليش دعوة ».

٢ - وبعد هذه الواقعة في أمريكا، دعاني في مصر، داع إلى أن أستمع له خطبة الجمعة، فكان موضوعها: لكي نصطبغ بصبغة الإسلام لا بد أن نحقق ثلاثة، بدأها بأولها: أن نلبس الجلباب ونلتحي، وألا ندرس إلا الكتاب والسنة، وأن نقف بفهمهما عند حد فهم السلف !!

إي وربك كان ذلك، وكان منه: أن صلاح الدين عندما أراد

أن يحرر القدس تجلبب والتحي .

إننى لا آخذ هذا الكلام مأخذ الهزل، ولا مأخذ من يظن أن ذلك يصدر عن فراغ، لا يجد ما يشغله من علم الإسلام، فيشغله بالغلو فى (التحسينيات) أداء لشعيرة الجمعة ؛ لأنه منهج، قاموا عليه سنين دأبا، ويتسامرون به ويناظرون عليه، إلى حد قولهم: لن يحرر القدس إلا أصحاب الجلابيب واللحى!! وقال د. عبد الله قادري (سعودى) فى كتابه: حوارات مع أوريين غير مسلمين: كثير من الطلبة السعوديين ينتقدون تقديم الإسلام بالمنهج العلمى، وإظهار الإعجاز العلمى للقرآن، كما يعرضه الشيخ عبد المجيد الزنادى، ويقولون: يكفى الدعوة بالكتاب والسنة (ص ٢٦).

٣ - إنها (حالة) يدعمها كتابات تلبس لبوس العلم والسلفية .

- فى كتيب: (مجموعة رسائل وفتاوى) طبع الرياسة العامة لإدارات البحوث بالرياض، يرد على من يرمى العلماء، علماءهم بالمداهنة وممالة الحكام، ويقرر أن القرآن والسنة قرأ فرض السمع والطاعة، وأنه أمر «لم يستثن برا من فاجر»، وأن النبى نهى عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولى الأمر. وأن هذه الطاعة هى فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة» وأكثر من ذكر أحاديث: " المبايعة، والطاعة. كما يقرر: مجانبة غير المسلمين مطلقا، وعداوتهم، واعتبار العداوة أصل العلاقة !

ولست الآن بصدد هذا الاستشهاد، لكن أقول فى عجلة: من
من حكام المسلمين أخذ مكانه بالمبايعة الحرة؟ وأين تقرير العلماء:
أن من الخوارج أهل حق؟ وهل كان الحسين، رضى الله عنه،
خارجيا مارقا عندما خرج على الظلم؟ وأين أحاديث الرسول فى
وجوب نهى الظالم؟ وأين قوله فى شرط الطاعة: ما أقام فيكم
كتاب الله؟ وأين حديثه فى سيد الشهداء بعد حمزة، الذى قام إلى
إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ وأين ما فرض من نصيح الأئمة؟
وأين تقرير سيد السلف - بعد الرسول عليه السلام - الصديق، فى
خطبته العظيمة، يوم ولى: . . . وإن أسأت فقومونى؟ وأين قول
الفاروق: من رأى منكم فى أعوجاجا فليقومنى؟ وأين ردّ بعض
الشاهدين عليه: لو رأينا فىك أعوجاجا لقومناك بالسيف؟ وأين
وأين؟ مما لست أذكره؛ إذ لست أنساه!

ويح علمائنا!!

إن مبدأ أهل السنة فى ترك المقاومة، إذا ترتب عليها ضرر
أكبر، عملا بقاعدة: تعارض درء المفسد وجلب المصالح، وقاعدة
ارتكاب أخف الضررين - هذا المبدأ قد أسىء تطبيقه، حتى أيدوا
الظلم وأهله، وأطاعوهم بشبهة هذه القواعد، حتى ضاع الإسلام
وشرعه، وتضعض كل ملك لأهله. وأصبحت بلاد المسلمين مثلا
للتخلف، والاستبداد، وبلاد غيرهم مثلا فى الشورى، واحترام

الإنسان. ثم يلقي - باسم العلم والعلماء والدين - هذا الإصر
على الإسلام !

إن (التوحيد) الذى يكثرون الحديث فيه، بمفهومهم، إنما هو -
فى جوهره - رفض لفساد الإنسان، بخضوعه لغير الله، وإهانة
إنسانيته أمام المخلوق فهل يتفق هذا الجوهر والسكوت عن الظلم
والظالمين لمجرد (أنه منا) ؟ وكيف يكون (منا) من يقوم بالظلم،
ويقيم عليه، وقد قال ﷺ : «من غش فليس منا»^(١) وإذا كان
هذا التوجيه النبوى الكريم فيمن غش فى بيع سلعة، فكيف بمن
يغش أمة؟

إن هذه (التربية) الخاطئة هى التى مهدت لشعوب الإسلام
اليوم، وقبل اليوم، الرضا بظلم الغاصبين من أعدائهم. وهى التى
سنوغت (لعلماء الجاه) أن يفتوا بحل الاستعانة بدول الغرب على
أمة مسلمة. فاستبدت بأمر المسلمين، وابتزت خيرات أرضهم،
وأكلت أموالهم، وخرّبت ديارهم، ثم دفعت شعوب العرب خاصة
لهم ثمن تدميرهم بلادهم !!

ألا ويح علمائنا ! ثم ألا ويح علمائنا !!!

لقد أخبرنا الشيخ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن
إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولى الأمر. ولا

(١) مسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وأحمد.

أدرى ، ولست إخال أدرى ، فى أى حديث شريف هذا النهى عن النهى ، بيد أنى أدرى حديث أنس : يارسول الله ، متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر فى بنى إسرائيل: إذا ظهر الإدهان فى خياركم، والفحش فى شراركم، والمملك فى صغاركم، والفقه فى رذالكم » قال صاحب المنار: أورده الحافظ وأقره (المنار ٨ : ٣٩٨).

ومن تناقضهم العجيب أنهم طبعوا، مجدداً ونشروا رسالة: «سبيل النجاة» التى كتبت لإلهاب الحماس ضد الدولة العثمانية حينما كانت حرباً على نجد. فأين هذه الطاعة التى جعلوها أصلاً إسلامياً؟

هذا مثل لتناقضات الأهواء، المفضى إلى العمل ببعض النصوص دون بعضها.

٤ - ولنعد إلى أصل موضوعنا. إن من حججهم فى رفض كل علم سوى القرآن والسنة قول الله تعالى : ﴿ما فرطنا فى الكتاب من شيء﴾ وقوله : ﴿وكل شيء فصلناه تفصيلاً﴾.

وبحديث عدم رضا الرسول ﷺ ، عن قراءة عمر ورقة من التوراة. ويسوقون أقولاً فيها قضايا كلية، مثل قول صدر الدين، شارح الطحاوية، فى مقدمته: وقد بين الله بالقرآن كل شيء، وأكمل للرسول ولأئمة الدين خبراً وأمرأ، ويسوقون أبياتاً

للشافعي، رضى الله عنه :

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين
العلم ما كان فيه : قال : خلدنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين

وأقول : كل هذه الأدلة فهمت على غير وجهها .

- أما القضايا الكلية في القرآن الكريم، فليست على ظاهرها،
وإلا لقلنا، مثلاً، أين فيه مقادير الزكاة، والكيفيات التفصيلية في
سائر الأركان؟ وأين فيه أحكام المحسوسات؟ وأين فيها أحكام
البد依يات؟ إنما هذه الكليات تفهم بسياقها، وذلك كقوله
تعالى : ﴿ تدمر كل شيء بأمر ربها ﴾ فدمرت ما شاء الله . وبهذا
الفهم ردّ إمام أهل السنة أحمد على القاضي إسحق بن إبراهيم،
في محاكمته في محنة خلق القرآن، إذ قال للإمام: أليس الله
خالق كل شيء؟ يعنى: والقرآن شيء، فيكون مخلوقاً. قال
الإمام: قد قال الله: ﴿ تدمر كل شيء ﴾ فدمرت إلا ما أراد الله .

فالكلية في أن الكتاب ما فرط الله فيه من شيء . . . على تفسير
الكتاب بالقرآن - يراد بها: كل شيء من قواعد الدين وأحكامه،
وما أراد الله تفصيله، أو ذكره من دينه. فإذا فسر (الكتاب)
باللوح المحفوظ، فذلك أمر خارج عن موضوعنا.

وكذلك الكلية في قوله: ﴿ وكل شيء فصلناه ﴾ أى : مما أراد
هو تفصيله من دين أو دنيا. وليس الآية هذه حديثاً عن القرآن،

إنما هي بيان لعلم الله ، وجعله كل شيء في الوجود بمقدار،
فليس شيء من أمر هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف:
وكذلك قوله: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ أي : يتعلق
بأمور الدين، فهي فيه إما نصا، وإما بإحالة على السنة، حيث
أمر باتباع النبي ، وقال له: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ .

ويقولون: العقل محدود. ونقول: محدودية العقل لا تبطل
عمله. ومن قال: العمل بالنص يعنى: العمل بدون فهم فليس
منهجه من الإسلام في شيء .

أما حديث عمر، وعدم رضا النبي، عليه السلام، فمن عجب
أنهم يأخذون هذا الحديث ثم يقفون عنده، ليتركوا ما وراءه؛
لينتهوا إلى ما يحكمون، من هذه (الصورة المغلقة) للإسلام
والمسلمين. كالذين يؤمنون ببعض الكتاب. وتركوا قوله عليه
السلام: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» قال الحافظ: أي لا
ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه الزجر عن
الأخذ عنهم. ثم حصل التوسع في ذلك. وكأن النهي وقع قبل
استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية، خشية الفتنة. ثم
لما زال المحذور، وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار، التي
كانت في زمانهم من الاعتبار.

قلت: وهذا التعليل من الحافظ جرى على القاعدة الأصولية

من ربط الحكم بعلته، فإذا زالت العلة زال الحكم. وهذه الإجازة يدعمها ما كان النبي يحكيه للصحابة عن كان قبلهم. وكان يقول لهم: «كان فيمن كان قبلكم.....» وقال لهم، على جهة التعيين: «إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأعمى، وأقرع، بدا لله عز وجل أن يتليهم...». (البخارى ومسلم).

وأما ما ينسب من الشعر إلى الإمام الشافعى، ومثله كل ما ينقل عن أئمة السنة إنما هو نهى عن (علم الكلام) الذى يترك فيه الكتاب والسنة، وينتهج (العقل) وحده لمعرفة (الغيبات) الإلهية، والنبوية، والأخروية. وليس هو نهيا مطلقا عن الاستفادة العقلية التى لا تهمل (النصوص) والإمام أحمد، وهو المثل فى الاعتداد بالنصوص لم يكن مجافيا كل الجفاء (لعلم الكلام) الذى لا يجافى الكتاب والسنة، جاء فى : (معجم أعلام الفكر الإنسانى) المجلد الأول، فى ترجمة الإمام أحمد: إن ثبات الإمام أحمد فى مسألة (خلق القرآن) يدل على تصور معين لبعض قضايا علم الكلام، يجب تقديره من وجهة النظر التاريخية. ولابن حنبل كتابان مطبوعان، يمكن الرجوع إليهما لتصوير منهج الإمام العقلى، وهما: الرد على الجهمية والزنادقة، و (كتاب السنة) وفى كل من الكتابين نجد آراءه فى عدد من المسائل الجدلية، التى يشرحها ردًا على أقوال الجهمية والمعتزلة. وعلى الرغم من أن ابن

حنبل لم يعمد إلى محاولة عقلية منطقية لتبرير رأيه، فإنه قد حاول دحض آراء خصومه بتأويل بعض الآيات تأويلا يتفق ومذهبه فيفسر ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾ لا بمعنى: المخلوق، وإنما يفسر (الجعل) في هذه الآية بمعنى: فعل الله فعلا من أفعاله، وهو غير معنى الخلق. أى يسره بلسان نبيه عربيا مبينا. ويفسر (الذكر) في قول الله: ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾. وهى من حجج القائلين بخلق القرآن، يفسره بأنه ذكر الرسول، وهو يجرى عليه الحدث. والمقصود بالآية، فى رأيه: أن النبى كان لا يعلم، فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبى، ﷺ.

٥ - بهذا البيان الحق، لا نرى فى كتاب الله، ولا فى سنة نبيه، ولا فى أقوال علماء الإسلام ما يحرم دراسة العلوم، ولا سيما العلوم التجريبية التى تقوى المسلمين، وتكون درعا واقية لهم ولدينهم، ولأرض الإسلام، التى ينهبها أعداؤه، بما لهم من تلك القوى!

ولا نرى ما يقرر أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم هى العداوة والحرب. بل نرى فيه غير ذلك من حيث الاستدلال، ومن حيث التطبيق:

- رأينا الله يجعل غاية آيته فى اختلاف الناس شعوبا وقبائل تعارفهم وتعاونهم، ويصدر ذلك بنداء إنسانى عام: ﴿يا أيها الناس

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴿
(الحجرات: ١٣) .

- ورأينا الله يقرر أصل علاقة المسلم بغيره على مسألة المسالم
فى قوله: ﴿ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يقاتلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ٩٠).

- وفى الحرب رأينا الله يجعلها مقابلة بالمثل ردا للعدوان فقال:
﴿ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع
المتقين ﴾ (التوبة: ٣٦) .

وإن تعجب فعجب استشهادهم بهذه الآية على تأصيل علاقة
الحرب، ولا يتلون منها إلا قوله: ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾ ثم
يسكتون عن تاليها ﴿ كما يقاتلونكم كافة ﴾ بل يتجاهلون فاصلتها
﴿ واعلموا أن الله مع المتقين ﴾.

٦ - وفى سلوك الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا
الحسنة - نراه شارك فى الانتاج أهل الكتاب، بل والمشركين. قال
البخارى: باب مشاركة الدمى، والمشركين فى المزارعة. ونراه تبادل
معهم المعاملة المالية، فاستدان من اليهودى، ورهن عنده درعة.
وقال البخارى: باب الرهن عند اليهود وغيرهم. وتقرر قبول الهدية
من المشركين. قال البخارى: باب قبول الهدية من المشركين. قال
الحافظ: أى جوار ذلك، وكأن البخارى أشار إلى ضعف الحديث

الوارد فى رد هدية المشرك . وكما تقبل الهدية من المشرك ، كذلك يهدى إليه . قال البخارى باب الهدية للمشرك ، وقول الله تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ﴾ وذكر حديث إهداء عمر حلة إلى أخ له بمكة ، مشرك لم يكن أسلم . وأهدى إليه ، صلى الله عليه وسلم ، ملك الروم فروة طويلة الأكمام مكفوفة بالسندس فلبسها عليه السلام .

ومن سلوكه النبيل ﷺ ، أنه كان يدعو للمشركين ، ليتألفهم ! وقيل له : إن دوسًا عصت ، وأبت ، فادع الله عليها . فقال : «اللهم اهد دوسًا ، وأت بهم» . وقيل له : ألا تدعو على المشركين ؟ فقال : «إنى لم أبعث لعانا ، وإنما بعثت رحمة» !! (مسلم) .

بأبى أنت وأمى ونفسى رسول الله ! ليتنى كنت بين يديك ، إذا لغسلت - والله - عن قدميك ، ولو أذنت ، لقبلك من ناصيتك إلى أخمصيك .

هذا هديك ، فى تأليف المشركين ، والذين عصوا ، وأبوا . فما بال أقوام يقولون بغير هديك ، ويسلكون غير سبيلك ، يتواصون بمقاطعة أهل الكتاب ، وبلعنهم والعبس فى وجوههم . . . والمأساة أنهم يفعلون ذلك باسم سنتك ودينك . والمأساة الكبرى أنهم إذا ذكروا لا يذكرون ، وإذا قيل لهم هذا هديه صلى الله عليه وسلم ،

أنكروا على القائل العالم قوله، وردّوا أيديهم فى أفواههم. هذا،
ويفعل ذلك من يقيم فى أرضهم، كالذين استوطنوا أمريكا،
ويعملون تحت إمرتهم، ويستظلون بحريتهم، ويتحاكمون إلى
قانونهم.....!!

هذا أنت، يارسول الله تضع قاعدة عامة كلية، بحبك موافقة
أهل الكتاب فيما لم تؤمر فيه بشيء، فسدل شعره، أى يتركه
على جبهته، وكان أهل الكتاب يسدلون، وفرق شعره، وكان
المشركون يفرقون. (البخارى - كتاب اللباس).

وفى التعامل بأسلوب معاملتهم: تعامل عليه السلام بدنانير
الروم، وكانت عليها أحيانا صور ملوكهم. ذكر ذلك ابن القيم
فى الجزء الثانى من إعلام الموقعين. وذكر المقرئ فى كتابه
(إغاثة الأمة) أن نقود العرب، فى الجاهلية، كانت ترد إليهم من
الممالك، دنانير قيصرية من قبل الروم، ودراهم فضة. قال:
وضرب عمر الدراهم على نفس الكسروية، وشكلها بأعيانها،
غير أنه زاد فى بعضها: الحمد لله، وفى بعضها: رسول الله،
وعلى الثالثة: لا إله إلا الله وحده، وعلى رابعة: عمر، والصورة
صورة الملك لا صورة عمر.... وضرب (سُمَيْر) اليهودى دراهم
أيام الحجاج، وصنع للناس صنج الأوزان، وكان الناس لا يعرفون
الوزن، فأخذ بها الناس. وقدمت دراهمه مدينة الرسول ﷺ،

وعليها نقوش فيها صورة، وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشترى، ولا يعيب من أمرها شيئاً، بخلاف غيره.

وفى التطبيق العملى، أيضاً، أخذ الرسول ﷺ، يوم الخندق، بمشورة سلمان الفارسى؛ إذ أخبره بأنهم كانوا فى فارس، فى مثل هذه الحال، يحفرون خندقاً بينهم وبين عدوهم، فلم يستنكف الرسول من تقليدهم، والأخذ بتجربتهم. ولذلك أنكرت قريش الخندق، واعتبروه جبناً يتنافى وشجاعتهم، ولم يعبأ الرسول والذين معه بمقالتهم. ويومها قال المهاجرون: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا، فقال ﷺ: «سلمان منا آل البيت»^(١) إنها منح وسام على صدر سلمان يتنازع منحه، ووضعته على مكانه بخيرة المسلمين، فيتلقاه سلمان على أفصح لسان، ويتقبله من خير يد، يد محمد صلى الله عليه وسلم، جزاء هذه المشورة الصادقة، وماتضمنت من الاستفادة من تجارب الآخرين، ولو كانوا مجوساً، أو عباد نيران !!! وذهب الصحابة يستبقون، حتى تم الحفر، فجعله الله سبباً لنصره، ولم يتأب الرسول من العمل فى تنفيذ تلك المشورة الواردة من غير المسلمين، ولتنفيذها أخذ المسلمون من يهود بنى قريظة الذين بقوا على ولائهم - آلات الحفر، من مساح، وكرازين، ومكاتل.

(١) الدر فى اختصار المغارى والسير - الحافظ ابن عبد البر ط. دار المعارف ص ١٧٠.

وإذا كان الرسول ﷺ ، لم ير في دينه القيم ما يمنعه من الأخذ بتجربة غير المسلمين سلاحاً يحتذى به وقومه - فإنه كذلك لم يأت ذلك في التشريع : فقد هم أن ينهى الرجل أن يأتي امرأته وهي ترضع ، حتى ذكر له أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر الرضيع ، فها هو ، عليه الصلاة والسلام ، هم أن ينهى عن قرب المرضعة ، خوفاً على الرضيع من الغيلة ، ثم يمتنع عن هذا التشريع الشاق ، والذي قد يتعذر على الزوج - لما علم من تجارب الروم ، وهم أهل كتاب ، ومن فارس ، وهم عبدة نار - أنهم يفعلون ما هم أن يحرمه لا يضر الرضيع ، فيترك ما هم به من تشريع !!

وفي زيه ، صلى الله عليه وسلم ، لبس مما صنع في اليمن ، كعادة قومه ؛ إذ كان غالب لباسهم من نسيج اليمن . ولبس ما صنعه أهل الكتاب بالشام ، ولبس مما صنع قبط القبط ، وكانوا يسمونها القباطى . ولبس عليه السلام الكساء عليه تصاوير رجال الإبل . وأما الثياب والستور ، والبسط ، التي كان يصنعها النصارى ، وعليها الصليب وصورة المسيح وأمه ، أو غيرها من الصور فكان يكتفى بهتك الصورة .

٧ - وعلى هذه السنة في تقبل ما عند الآخرين ، ما لم يناقض الدين في شيء - جرى أصحابه ، لم يمنعهم عن (التجديد) وعن الاستفادة أن الأمر (لم يرد) . وقد تقرر المبدأ في واقعيتين من وقائع

التاريخ الإسلامى، فيهما مذكر لمن يذكر، الأولى: لما هم أبو بكر بقتال المرتدين، وعارضه عمر أولا. كان الصديق يمثل منهج (المقاصد) فى حفظ الدين، وكان عمر يمثل منهج (النصر) فكيف يقاتل الصديق من قال: لا إله إلا الله، الذين منعوا الزكاة. فأفهمه الصديق أنها كلمة ذات حقوق، ومن حقها أداء الزكاة.

وفى محاورتهما فى جمع المصحف، كان الصديق يمثل منهج (النصر) وكان عمر يمثل منهج (المقاصد) فالصديق يتردد؛ إذ لم يفعل الرسول ذلك، وعمر يستمسك؛ لأنه خير، يحفظ القرآن. وانتهى الموقفان بانتصار منهج (المقاصد والمصالح).

٨- وعلى هذا المنهج سار عمر فى سياسة الدين والدنيا:
ففى العبادات:

- جمع الناس على صلاة التراويح، وكتب بذلك إلى البلدان..
- وجمع الناس، فى صلاة الجنازة على أربع تكبيرات.
- وفى (الأحوال الشخصية):

- أمضى الطلاق الثلاث المجموع فى كلمة.
- وجعل للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى.

وفى السياسة:

- أعطى فقراء أهل الذمة من بيت مال المسلمين.

- وأنفذ أمان العبد المجير لمشارك.

وفي الإدارة:

- دون دواوين الجند لتسجيل أسمائهم ورواتبهم.

- ودون دواوين العطاء.

٩ - ومن بعد الراشدين اتسعت أرض الإسلام إلى أقصى الأرض، ودخلت فيه أمم شتى، تختلف درجاتها من الحضارة، أو البداوة، فلم يضيق المسلمون ذرعاً بأهلها، على اختلاف أفكارهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأريائهم. وتباعدت المسافة بين عادات تلك الأمم على قدر تباعد أقطارها. وصارت بلاد المسلمين تمثل العالم الإنساني في تنوع أفكاره، واختلاف عاداته وتقاليده. عالم واسع شاسع، تعددت فيه المراسم والمواسم. فلم ير المسلمون الأولون، في إسلامهم ما يحملهم على النكير لهذه الأرياء؛ لأنهم علموا من سنة نبيهم: أن تحرى رى واحد من الملابس، وتحرى رسوم وأوضاع وهيئات تلتزم من غير خروج عليها - هذا الالتزام منكر في سنته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يلتزم ملبسا واحدا. ويمكن القول بأن قاعدته في الرى: أنه كان يلبس ما تيسر من اللباس، ومن أى بلد كان. فلماذا، إذا، لا تتسع صدورهم لاختلاف هذه الشعوب في ريها وعاداتها؟

وكان لتفاعل هذه العوامل المختلفة، التي ميزت كل أمة من

هذه الأمم أثر بالغ فى توجيه حضارة العالم بعد.

لقد تم اجتماع هذه الأمم كلها تحت لواء دولة الإسلام الواسعة، أمم متباينة أشد التباين فى العقائد، واللغات، والاتجاهات، والأجناس، والحضارات، والبيئات الاجتماعية، والاقتصادية. لقد أخضعت دولة الإسلام هذه الدول كلها لسلطانها السياسى، ولكن أنى لها، بل لم يكن بها من الحاجة الدينية إلى أن تمحو ما بينها من التفاوت والاختلاف فى مقوماتها الأساسية والتكوينية.

إن المسلمين - بتهذيب الإسلام - تركوا هذه الأساسيات لعامل التطور، الذى هو وحده صاحب الأثر الفعال فى تطوير تلكم الأساسيات.

لقد كان هم المسلمين الأول فى تلك البلاد، كما كان هم أهل هذه البلاد ليس متجها إلى الزى، والهيئة، ولا إلى العادة والتقليد... إنما كان همهم (هذه الفكرة) التى حملها المسلمون. أما المسلمون فقد كان همهم أن يطلع أهل هذه البلاد على (هذه الفكرة) التى بها انتصروا على أهل الأرض. أما أهل هذه الأرض فقد بهرهم هذه الحال الجديدة على العالم، والتى كان النصر السريع شاهد صحتها. فرأوا عقيدة يسيرة، لا تعقيد فيها، ورأوا أخلاقا سامية تفرعت على هذه العقيدة، ورأوا نظاما اجتماعيا، واقتصاديا، لا يقل فى يسره وسموه عن عقيدته وأخلاقه.

إن الأولى حملوا (هذه الفكرة) لم يجبروا أحداً منهم على
تغيير عقيدته، أو يمكن أن يفكروا في تغيير أزيائهم وهيئاتهم؟!
لقد نصت جميع معاهدات المسلمين المنتصرين مع المهزومين
على ألا يجبروا عن عقيدتهم وأن تحترم معابدهم.. أفيمكن أن
يتدنى هؤلاء إلى الجبر على رى وعادة؟!

وإذا كان هذا النصر الإسلامى قد استدعى تلك الأمم إلى
التفكر فى الحياة الروحية، فإن هذا النصر نفسه قد استدعى أهله
العرب المسلمين إلى التفكير فى تلك الحياة الحضارية لتلك الأمم،
وانفصح الأفق الفكرى أمام هؤلاء وأولئك. وإن لم يمح هذا
التفكر الفوارق الطبيعية بين تلك الأمم.

لقد بهرت تلك الحضارات العرب الفاتحين، فاحترموا وجودها
ودلالاتها، ودخلوا مدن مصر، والشام، وفارس، فلم يحطموا أثرا،
وإن كان ذا دلالة دينية.

لقد انتهى هذا التفاعل إلى قيام حضارة روحها المحيى: عقيدة
الإسلام، وجسدها مزيج من فلسفات تلك الأمم، وحضاراتها،
وفنونها، وأصبحت بغداد عاصمة الدنيا تمثل هذا المخلوق الجديد.
كذلك تأدى بهذه الشعوب المهزومة إلى أن يخرجوا من خزى
الهزيمة أمام المنتصرين إلى أن يظهروا أفضل ما عندهم من فكر،
ونظام، وفن.. . عساهم ينالون احترامهم وتقديرهم. وقابل ذلك

من الفاتحين المسلمين احترامهم لتلك الفضائل، ولم يمنعهم دينهم من ذلك الاحترام، بل لم يمنعهم من الأخذ منها، ما دام صالحا، ولا يتعارض ودينهم. وهذه مفخرة عظيمة لذاك الدين وأهله.

إن العقل الإنسانى لا يصاب بآفة أخطر عليه من الجمود، الذى يزين له الانغلاق على ما فيه، ورفض كل شىء غيره، واعتباره مقياس الحق والحقيقة فى نفس الأمر. وتلك البلية يراد للعقل الإسلامى اليوم أن تصيبه آفتها، والمصيبة ليس ههنا فقط، بل يراد ذلك باسم الدين والسلفية.

١٠ - تفاعل المسلمون وأهل البلاد المفتوحة، أولئك بما حملوا من عقيدة، وأخلاقها، ونظامها، وهؤلاء بما عندهم من حضارة فكر وفنون. واحترم المسلمون الغالبون عادات تلك الشعوب، وتقاليدهم، ولم يقهروهم على غيرها، بل لم يخطر ببالهم ذلك. بل إنهم جاملوهم بالمشاركة والتقدير أحيانا:

- جاء فى كتاب الاستيعاب فى أسماء الأصحاب، فى ترجمة معاوية، رضى الله عنه : أنه أول من اتخذ ديوان الخاتم، وأمر بهدايا النيروز والمهرجان.

- وفى كتاب الخراج لأبى يوسف: أن عمر بن عبد العزيز أمر عامله بالتخفيف على أهل الخراج فلا يأخذ الخراج على الأرض الخراب، ولا يحملها على العامر، وأن يعمر الخراب... وألا

يأخذ أجور الضرابين، ولا إذابة الفضة، ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن الصحف.

- وأراد المرحوم د. محمد حسين هيكل أن يحقق مسألة كتاب عمر إلى نيل مصر، لما امتنع - حسب الرواية - عن الفيضان، لما أبى عمرو، ما اعتاده المصريون من إلقاء عذراء فيه كي يفيض - حسب الرواية - أراد أن يحقق هذه الرواية، وزيادة تمحيص حقيقتها، طلب إلى العالم الأثرى أ. سليم حسن أن يمدّه بعلمه ورأيه، فكان مما أثبتته: أن ما قيل عن الوثيقة التي بعث بها عمر بن الخطاب فألقيت في النيل ليفيض، لا يزيد - إن صح - على أنه كان مجارة من الخليفة للمصريين، في عادة لهم، لا ضرر من مجاراتهم فيها. فقد كان من عادة الكهنة المصريين، ومن عادة بعض ملوكهم، أن يقيموا لإله النيل احتفالاً في بدء الانقلاب الصيفي، يقربون فيه للإله ثورا، وأوزة، وقرايين أخرى من الخبز، وغيره. ثم يلقون في النيل وثيقة مختومة من ورق البردي، مخطوطا عليها أمر للنيل أن يفيض ولا يزيد... والظاهر أن المسيحية عفت على القرايين، ثم بقيت الوثيقة... فلما دخل العرب مصر، كانت الوثيقة الإسلامية الأولى هي هذه التي يعزوها المؤرخون إلى عمر بن الخطاب، والتي لم يأمر النيل فيها بأن يجرى كما كان يأمره الأمير الروماني، وكما كان يأمره الكهنة....

وجدير بالذكر أن المؤرخين المسلمين هم الذين أثبتوا قصة
قرايين النيل ورسالة عمر، كما جاء في كتاب النجوم الزاهرة، في
أخبار مصر والقاهرة.

والقصة كلها - صحت أو لم تصح - تثبت، في مضمونها، أن
المسلمين لم يجدوا حرجا من دينهم، في ترك الناس الذين ظلمهم
سلطان الإسلام، على عاداتهم، بل ومشاركتهم أحيانا. فالذين
نقدوا القصة لم يتعرضوا لنقدها من الجانب الدينى. والذين
أثبتوها لم يروا في كتاب عمر، مجازاة للمصريين، نقدا من ذلك
الجانب..

وقل مثل ذلك في مشاركة المسلمين الفرس في عيد النيروز.
وقد احتفظ الشعر العربى بقصائد في الاحتفاء به، فكان له أثره
فى الأدب العربى، كما كان لحضارتهم أثرها فى الفكر
الإسلامى، وفى فنونه، وفى حياتهم الاجتماعية.

وكذلك لبس العرب طيلسان الروم، وضربوا المثل به، فقالوا:
أو هى من طيلسان ابن حرب. وصار من لباس الخواص من
العلماء والمشايخ. ولم يروا به بأسا وهو من لباس العجم، فدخل
فى زى العرب، كما دخل لفظه فى لغتهم.

- وكما شاركوهم فى بعض عاداتهم، كذلك شاركوهم
موائدهم، فأكلوا مع الدهاقين، وهم تجار الفرس، ورعما

الفلاحين منهم، ورؤساء الأقاليم. ولم لا، والرسول دعا مشركى مكة إلى وليمته على ميمونة !

- وبات المشرك فى المسجد، وصلى المسلم فى الكنيسة. قال الشافعى، فى مختصر المزنى: لا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام. وقال البخارى: كان ابن عباس يصلى فى البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل. وصلى أبو موسى، وعمر بن عبد العزيز فى الكنيسة.

- وركبوا(البراذين)وهى من الخيل ما كان من غير نتاج العرب. وهم كانوا يتباهون بالعرب، وسجل شعرهم ذلك، حتى ما من جزء من أجزاء الحصان إلا وله شاهد على شعرهم. وركبوا (الفيلة) ولم يكن الفيل معروفا للعرب عامة إلا بالاسم، وكان من أهم أسلحة الفرس فى حروبهم مع العرب، وفى خلافة عمر أرسلوا فيلا إلى المدينة فخرج أهلها جميعا يتفرجون عليه، ويتعجبون من خلقه.

- وذكر ابن القيم فى(إغاثة اللهفان) من يسر الإسلام، وسماحة النبى عليه السلام: أنه صلى الله عليه وسلم، كان يلبس الثياب التى نسجها المشركون، ويصلى فيها، وكانوا ربما صبغوها بالبول. وتوضأ النبى وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. واتخذ العلماء من هذا أن الأصل فى آنية المشركين الطهارة. ولما سأله، عليه

السلام، عن آنية أهل الكتاب التي يشربون فيه الخمر، ويطبخون الخنزير، ولا يجدون غيرها - أمرهم بغسلها، ثم استعمالها. وقال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب؛ فإنه قد بلغنى أنها تصبغ ببول العجائز، فقال له أبى: مالك أن تنهى؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لبسها، ولبست فى زمانه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله، صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: صدقت.

ولما قدم عمر الجابية استعار ثوبا من نصرانى فلبسه، حتى خاطوا له قميصه وغسلوه. وتوضأ من جرة نصرانية.

وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما، فى بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء: هل فى بيتك مكان طاهر فنصلى فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما، ثم صليا أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقيه!!

- وسكن المسلمون الفاتحون الدور من بناء القبط والروم. وترك عمرو أكثر المناصب الإدارية لجماعة من الروم، كانوا يتولونها، من قبل دولتهم، قبل الفتح، ثم آثروا البقاء بمصر. وشغل القبط المناصب التى تركها الروم ورحلوا إلى بلادهم.

فعل المسلمون ذلك بشرط واحد: ألا يكون مناقضا للإسلام، فليس فى الإسلام أن يجمد المسلم على عادة موروثة؛ لأنها

موروثة، ولا أن يرفض جديداً ؛ لأنه جديد، ولا أن يأبى شيئاً ؛
لمجرد أنه من غير مسلم، ولا أن يرفض علما عند غيره زاعما بأن
القرآن فيه كل شيء.

إن المسلم يفعل - كما يفعل أسلافه - مع احتفاظه بشخصيته
الإسلامية، بمقوماتها الرئيسية.

وكان من نتاج هذا التمازج، والتفاعل، بين العرب المسلمين،
وبين أهل البلاد المفتوحة، وقوة امتزاج العرب بغيرهم،
واختلاطهم بهم اختلاط معاشرة ومعاملة - كان من نتاج ذلك أن
تحولت الدولة، وتطورت من دولة عربية إلى أن صارت دولة
إسلامية أكثر منها عربية.

١١- لو أخذ المسلمون بمبدأ أصحابنا «لا شيء إلا الكتاب
والسنة» لما كانت لعمر (أوليات) ولما كان قد استحق صفة: العبقرى.
فقيم كان يقول عنه عليه السلام : «ما رأيت عبقرى يفري فريه» إذا كان
هو وغيره على منهج (ماذا قال)؟ وهو منهج يستوى فيه الحفاظ
والفقهاء، والغفل والعباقرة. فهل استوى عديّ وعمر؟ بل هل
استوى أبو هريرة وعمر؟ كلا، إنها العبقرية التى حقيقتها: التفرد،
والسبق، والابتكار، وليس معنى ذلك كله إلا أن الإسلام بمصدره
لم يقيد المواهب، بل أطلقها، فامتاز أصحاب محمد، كل بميزته،
ولم يجعلهم صورة واحدة شكلت عجيتها (وهيولها) النصوص.

إن آيات الكتاب، وتعبيرات الحديث، ليست طليما يتلى،
ويدندن به فتفتح (القماقم) وتسكت العقول. ولكنها طب القلوب،
وشفاء الصدور، وتنوير العقول. أزالنا عن القلوب الران، وعن
الفكر القيود، وعن العقول الحجب، فانطلق الإنسان من الرقود،
والركون، وانبعث جوالاً في كون الله. يستكشف آياته ويتعرف
على سننه.

إن ارداء آيات الكون لا يخدم آيات القرآن، وإن إعلاء آيات
القرآن لا يكون بازاء آيات الكون، وأسرار الله فيه. إن منزل
الكتاب هو مجرى السحاب، والذي أمر بتدبر القرآن هو الذي أمر
بالتفكر في الأرض والسماء، وإن الذي ضمن آيات القرآن كل
شيء هو الذي لم يفرط في كتاب الكون من شيء. إن الكتاب
السموي الوحيد الذي توافقت آياته وحقائق الوجود هو القرآن
الكريم، فإذا قرأنا كتاب الكون، وهدوا إلى سننه ونواميسه،
ثم هدوا إلى تطبيقها، والانتفاع بها، وتسخير قوتها، لنفع
أنفسهم، ثم لإضرارنا - أيكون موقفنا - باسم الدين - تركها،
والمجافاة عنها، بزعم لاحق فيه: أنه لا علم إلا علم الكتاب
والسنة، وأن كل العلوم بعدهما مضيعة، ووضعية !!

١٢ - إن مفردات هذه القضية، وتفصيلاتها تجمعها كليات
ثلاث، تصوغها هذه الأسئلة:

أ- هل جاء الإسلام ليقيد العقل ؟

ب- ما هو (العلم) فى مقاصد القرآن ؟

ج- ثم ما هى (السياسة الشرعية) ؟

إذا استطعنا أن نجيب عن هذه الأسئلة فقد وصلنا إلى مقطع الحق فى قضية الحوار.

فى السؤال الأول، كان يكفى كل ما تقدم لبيان أن الإسلام بعقيدة التوحيد، قد حرر العقول، كما حرر الضمائر، وحرر الرقاب، وإنه لمن الممكن أن نلخص رسالة الإسلام فى هذه الحرية والتحرير. ذكر النووى فى تهذيب الأسماء أن رجلاً قال للشافعى: أوصنى، فقال له: خلقتك الله حراً، فكن حراً كما خلقتك الله..

وليس هناك أوسع مدى لإطلاق العقل فى ميدانه من كتاب يطالب المشرك بالبرهان، وتتكرر فيه ألفاظ العقل والتفكر ومشتقاتها عشرات المرات، ويتوجه بخطابه إلى أولى الألباب، ويجعل إدراك حقائق القرآن والكون منوطة بقوم يعقلون، بينما عندك (قاموس الكتاب المقدس) فلا تجد فيه لفظة تنتمى إلى هذا الجذر.

وحسبك من دين يجعل العقل مناط التكليف، ويرفع القلم عن غير العقلاء.

لقد اشتمل خطاب العقل فى القرآن جميع وظائفه التى هدى

إليها النفسانيون في العصر الحديث، وهي - كما يحكى عنها
عباس العقاد، رحمه الله:

- العقل (الوارع) الذى يتعلق به الأمر والنهى.
- والعقل (المدرک) الذى يقوم به الفهم والوعى.
- والعقل (الحكيم) الذى يستخلص ربة الراى ، ويعبر عنه
بالتدبر والاعتبار.

- والعقل (الرشد) ووظيفته فوق الوازع والمدرک والحكيم؛ لأن
صفة الرشد استيفاء لهذه الوظائف، وبها المزيد، الذى لا يعتريه
نقص.

بهذا تقرر، فى الإسلام، فريضة التفكير، وأن (العقل) المخاطب
فى القرآن ليس هو: ما يقابل الجنون، وإنما ما يقابل: الجمود
والعنت والضلال؛ فإن الجنون يسقط التكليف ويعتذر عنه، ولكن:
الجمود، والعنت والإعنات لا يسقط التكليف ولا يعتذر عنه، ولا
يسقط الملامة.

العقل فى الإسلام، هو:

- العقل الذى يعصم الضمير.

- ويدرك الحقائق.

- ويميز بين الأمور.

- ويوازن بين الأضداد.

- ويتبصر، ويتدبر.

ولذلك رفض الإسلام تعطيل العقل، بسبب موانع:

- (العرف) الذى يتضمن: عبادة السلف، والسلطة الشعبية.

- (القدوة العمياء) التى تتضمن: السلطة الدينية.

- (الخوف الدليل) الذى يتضمن: السلطة الزمنية.

لذلك رفض الإسلام بناء العقيدة على:

- التقليد ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾
(الزخرف : ٢٣).

- والتخيل ﴿أتجادلوننى فى أسماء سميتوها﴾ (الأعراف : ٧١).

- والظن ﴿إن يتبعون إلا لظن﴾ (النجم : ٢٣).

- والهوى ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ (النجم : ٢٣).

- والأمانى ﴿ليس بآمانىكم ولا أمانى أهل الكتاب﴾ (النساء : ١٢٣).

أيود أحدكم أن يكون له دين غير هذا الدين ؟

أبعد هذا البيان يراد للعلم، وللعقل أن يحبس عن آيات الله
فى الأنفس والآفاق.

إن الإنسان بطبعه طُلعة، فإذا علم عند غيره شيئاً نافعا أيمنع
عنه باسم الإسلام ؟

لقد ضرب لنا الإسلام مثلاً فريداً، عندما اصطفى من (الجاهلية)
التي جاء لينقضها، خير ما فيها، وأقره، وخلصه من شرها، سواء
فى هذا الاصطفاء ما كان منه فى التشريع وفى الأخلاق، أم فى
المعاملات:

- هدم الإسلام (نكاح الخدن) ؛ إذ كانوا يقولون: ما استتر فلا
بأس به، وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور فى قول الله ﴿ولا
متخذات أخدان﴾ .

- وهدم (نكاح البدل) وهو: أن يقول الرجل للرجل: انزل لى
عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتى وأريدك.

- وهدم (نكاح الاستبضاع) كان الرجل يقول لامرأته: اذهبنى
إلى فلانا فاستبضعى منه.

- وهدم (نكاح العشرة) كانت المرأة فيه لعشرة يصيبنها، ثم
تلحق هى الولد بأحدهم.

- وهدم (نكاح البغايا) اللواتى كن ينصبن الرايات على بيوتهن؛
ليعرفن.

وأبقى الإسلام على نكاح، هو الذى نعرفه اليوم.
وكان الخلع معروفا فى الجاهلية فأقره الإسلام.
وكان القصاص فى الجاهلية يشوبه الظلم، فهدبه الإسلام.
(والقسامة) فى القتل الذى لم يعرف قاتله، وجد فى محلة قوم
عدوله، يحتمل أنهم قتلوه. كانت فى الجاهلية فأقرها الإسلام.
وكان من أخلاق الجاهليين: الكرم والشجاعة، وأقرها الإسلام،
مع توجيهها وجهة الخير والإخلاص.
- والحلف المعروف باسم: حلف الفضول، الذى تعاقدت فيه
قبائل: زهرة، وتيم، وأسد، فى دار عبد الله بن جدعان، على
نصرة المظلوم، وحضرة النبى، وهو صبى. وأخبر به بعد مبعثه،
وأخبر أنه لو دعى إلى مثله فى الإسلام لأجاب.
أو ليس فى هذا التعليم من الإسلام للعقول والضمائر أن تفتح
على ما عند الآخرين تتقى خير ما فيه، تعمر به ديارها، وتثرى
أفكارها.

أولا يسند هذه الحقائق ما جاء عنه ﷺ: «اطلبوا العلم ولو
بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» ذكره ابن عبد
البر فى: بيان فضل العلم. وذكره السيوطى فى: الدرر المنتثرة،
وذكر عن الحافظ المزنى أنه روى من طرق تبلغ الحسن. قال الشيخ

رشيد رضا فى تعليقه على رسالة الأمير شكيب أرسلان: (لماذا تأخر المسلمون) : رواه العقيلي ، وابن عدى ، والبيهقى ، وابن عبد البر... وله طرق يقوى بعضها بعضها.

١٣ - وهذا يفضى بنا إلى السؤال الثانى : (ما العلم المقصود للقرآن) ؟

من مكرور الكلام أن نتحدث عن اهتمام الإسلام بالعلم، وقد ورد حديثه فى القرآن ألف مرة، أو تزيد. لكن المقصود: ما العلم الذى تحدث عنه القرآن؟ هل هو: علم الدين فقط؟ دع عنك الآن ما كرره القرآن من حديث عن الكون وآياته، وما أوجب من التفكير فيه، ولنكتف بآية واحدة لنعلم مدلول (العلم والعلماء) فيها: يقول الله فى سورة فاطر (٢٧ ، ٢٨): ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ .

أى علماء ترى فى هذه ؟ أو لم يك يكفيهم ما يذكر الله من مننه بنعم الكون ومادته على عباده عامة، وعلى المخلصين خالصة خاصة ؟ يقول الله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّارَ لَهَا حُدِيدٌ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ .. ﴾ ذكر إيتاءه

الفضل لنبيه داود، ثم بين هذا الفضل وقرن فيه ما هو من عمل الدنيا صرفاً: إلانة الحديد لعمل منه الدروع السابغة - بما هو من قبيل الدين الخالص، وهو تسبيح الكائنات معه. وعن سليمان بن داود يقول الله: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ﴾ وهو النحاس المذاب، فتجانس النحاس المذاب والحديد. وأكل داود من عمل يده في الحديد. وأخبرنا نبينا، عليه السلام: «أن خير الطعام ما كان من عمل اليد».

والله تعالى يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ﴾ فمن الذى يدرس المعادن، ومن الذى يستخرج منافع الحديد؟ وبم نصر الله ورسوله، إذا تركنا هذه العلوم لغير المسلمين.

يا حسرة على المسلمين الذين يعيشون لقضية اللحية والجلباب، وبلادهم تأكل من نتاج أعدائها، ويقتل بعضهم بعضاً بأسحلة من صنع أعدائهم، ويستهلكون مدنيّتهم بما لا يبذلونه لأعدائهم. ثم لا يتورعون أن يضطربوا على كل منبر: لا علم إلا الكتاب، ولا لباس إلا الجلباب !!!!!

١٤ - ما العلم الذى علمه الله آدم ؟ لعل فى جواب السؤال، رى الغليل، وشفاء العليل. إن الله تعالى يقول: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ والمراد بالأسماء المسميات من كل شىء

فالإنسان الذى يعلم كائنات خلق الله هو الإنسان حقا، وهو الذى استخلفه الله حقا، وهو الذى قام بحق هذه الخلافة وواجبها. حيث لم تصلح لها الملائكة الذاكرون، الحامدون، المسبحون...! والله تعالى ذكر من منته على سليمان (علم نقل الأجسام) ذلك العلم الذى لم يحصله (عفريت الجن) عندما طلب سليمان عرش بلقيس. وأحسنه (رجل) عنده علم الكتاب.

هذا كتابكم ينطق عليكم بالحق، فكيف ساغ لكم - باسمه - أن تقولوا لا علم إلا الكتاب، ولا رى إلا الجلباب، وما هذا وذاك إلا كذاب، أما كذب الأولى، فقد تبين من تفصيلات هذا البحث. وأما الثانية فإنى أفضل أن أعبر عنها بلسان إمام لا يكذبونه: الإمام ابن القيم، الذى يقررها فى كتابين له: إذ يقول فى زاد المعاد: تحرى ملابس بعينها، ورؤية الخروج عنها منكرا هو المنكر. وذكر أبو إسحق الأصبهاني أن الصلت بن راشد دخل على محمد بن سيرين، وعليه جبة صوف، وإزار صوف، وعمامة صوف، فاشمأز منه، وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف، ويقولون: لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثنى من لا أتهم أن النبى ، صلى الله عليه وسلم، قد لبس الكتان، والصوف، والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع. قال ابن القيم: ومقصود ابن سيرين: أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه،

ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحداً من الملابس، ورسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً، وليس المنكر إلا التقيد بها. وقال في كتابه: إغاثة اللهفان: ومن تأمل هدى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسيرته، وجدته مناقضا لهدى هؤلاء، فإنه كان يلبس القميص تارة، والقباء، والجبّة، والإزار، والرواء... وهديه عدم التكلف والتقيد بغير ما أمر به ربه. فبين هديه وهدى هؤلاء بون بعيد.

١٥ - كانت الصبغة العامة للفكر الإغريقي في الاستدلال هي: الاستدلال النظري، المرتب بقوانين المنطق الأرسطي، عماده: القياس المنطقي، ولم يعدوا المنهج التجريبي دليلاً، ولا عنوا به. ولما ورث المسلمون علم اليونان وفلسفتهم، ووقفوا على (علم المنطق) وطرقه في الاستدلال، نقده جهابذتهم. وكان حسب المسلمين في ذلك كتاب الإمام ابن تيمية: الرد على المنطقيين، وأعظم كتاب في التراث الإسلامي عن المنهج. واعتبر المسلمون (دليل التجربة) واهتموا به، وأخذوا فيه الخطوات الأولى، التي بنى عليها الغرب، في خطوات نهضته الأولى. ثم نسي المسلمون (ما صدّروه) إلى الغرب، ثم عادت بضاعتهم تصدر إليهم على أنها من ابتكار الغرب وثمار حضارته. فكانت استفادة الأوربيين بدءاً لنهضتهم، وكان نسيان المسلمين بدءاً لانحطاطهم وخمولهم

وكان تنبه المسلمين على (المنهج التجريبي) ثمرة لتدبر القرآن ؛
لخضه المكرور على النظر فى كون الله .

ومما يلفت نظر المتدبر للقرآن الكريم: أن دارسه، صاحب
الخبرة بالعلوم الكونية يزداد يقينه فى القرآن الكريم، فإن الدراسات
الكونية تهذى إلى الإيمان، كما كشف عنه كتابا: (الله يتجلى فى
عصر العلم) و(العلم يهذى إلى الإيمان) وتهذى هذه الدراسات
الكونية إلى الإيمان (بالقرآن) خاصة، كما تجلى ذلك فى تلك
الدراسة القيمة التى قام بها، الفرنسى (موريس بوكاى)، وانتهت
به إلى الإسلام، واليقين بأن القرآن كتاب موحى به، وليس -
كما يقول الغربيون -: إنه من صنع عبقرية محمد وقد سجل
(بوكاى) هذه الدراسة العلمية المقارنة فى كتابه: (القرآن الكريم،
والتوراة والإنجيل والعلوم).

أوليس من دواعى الأسى والأسف أن يؤمن غربى غذى
بكرهه الإسلام، والزعم بإفك القرآن - نتيجة لدراسة (علمية)
محايدة. ثم لمجد من المسلمين، بل ممن يعطون لأنفسهم (صفة
التوحد) بالإسلام الخالص - لمجدهم يزعمون أنه لا علم إلا (نص
الكتاب والسنة) .

ألست تجد شبيها بين هذا وبين موقف الكنيسة، عندما نقل إلى
الغرب (المنهج العربى التجريبي) إذ قاومته بكل سلطانها الذى لم
يكن ملوكهم يجرءون على الخروج عنه. وكان ضحايا هذه

المقاومة علماء أجلاء، كانوا طلائع المدنية الأوربية.

ومع هذه الحقائق القرآنية، والتاريخية عندنا وعندهم - تجد من بنى قومنا من يجرؤ، ويجار: لا علم وراء الكتاب والسنة.

إن الدارس المتدبر يدرك أن (آيات العلوم) فى القرآن أكثر عددا من آيات الفقه. يقول المرحوم بفضل الله، الشيخ طنطاوى جوهرى فى تفسيره الذى أرشدنا إليه أساتذتنا، ونحن طلاب تفسير القرآن يقول: بالشريعة، من الحدود، والأحكام، والبيع، والقرض، والميراث، وأحكام القضاء، والجنايات، والمخالفات، والجنح، المبينة فى كتب الفقه - ما حكموا به الأمم، وعدلوا فملكوا شرقا وغربا. وهذا كله بالشريعة، وهى الأحكام الشرعية المعروفة، التى تدرس فى بلاد الإسلام. وآياتها محدودة. فأما آيات العلوم الكونية فإنها تبلغ نحو سبعمائة وخمسين آية، كلها من عجائب هذا الكون ومنافعه وغرائبه... فكما برع آبائنا فى القضاء والحكم بين الناس، فلنقم نحن بدراسة الكون العلوى والسفلى، ودراسة النفس، باعتبار أن ديننا يأمرنا بها، وإلا فما الفرق بين ﴿قل انظروا ماذا فى السموات والأرض﴾ وبين قوله: ﴿فصل لربك وانحر﴾ كلاهما أمر، والأمر للوجوب، فإذا نحن قرأنا الأحكام الشرعية، وقضينا بها، فلنقرأ العجائب الكونية، ولنعمل بها، فترقى الزراعة، والصناعة، والتجارة، وإلا فكيف

يقول الله : «ليظهره على الدين كله» ؟ وكيف يظهر على الأديان
إلا بهذه المزية. وهى أن الديانات لا تتعرض لعلوم الكائنات،
والإسلام يدعو إليها، ويأمر بها. وهذه خاصة به، لا يشاركه فيها
دين من الأديان.

وهنا ميزة سياسية واجتماعية أخرى لهذه الدراسة الكونية،
تلك - كما يقول طنطاوى جوهرى : إن المسلمين تفرقوا شيئا فى
الدراسات السياسية والفقهية، فإذا قرءوا علوم الآفاق، التى أرشد
إليها القرآن لم يكن بينهم اختلاف فيها؛ لأنها مكشوفة ظاهرة،
والله هو الذى منحهم إياها. فليقرأ المسلمون فى الشرق والغرب
جميع العلوم التى برع فيه الإفرنج. وإذ ذاك يرون أن الخلاف
بينهم فى الشريعة يسير جدا بالنسبة لما اتفقوا عليه، وأن علوم
الخلق، من العوالم العلوية والسفلية غذاء، وأن علوم الشريعة،
وهى الأحكام الفقهية، التى صرفوا فيها أعمارهم دواء. وكيف
يعيش الإنسان إلا بالغذاء، وهو إذا تعاطى الدواء وحده هلك؟
بل الغذاء هو الدائم الطلب، أما الدواء فإنما يكون عند انحراف
الصحة(١).

أقول: هذه حقائق حصلتها على أيدى أعلام فى الفكر والفقه،
كانت لهم مكانتهم العلمية المرموقة، ومنهم من دعى إلى جامعات

(١) راجع : الانجازات الوطنية فى الأدب المعاصر للمرحوم د . محمد محمد حسين :
٢ : ٣٣٤ - ٣٣٦ .

الغرب ليحاضر فيها عن الإسلام، ومنهم من صار شيخاً للأرهر بعد... ومنهم، ومنهم. ثم ظاهر هذا التلقى عمر طويل في الدراسة الرسمية والشخصية، ثم ممارسات عملية، التقيت فيها شارحاً للإسلام، وعقول كبيرة لها علمها، ولها ثقافتها، لها تخصصاتها المختلفة... ثم أجد - بعد ذلك كله - من ليس من هذا الميدان في شيء، ومن لا يعرف (الخطّ إلا خرمشة) ولا يعرف كوعه من بوعه يعتلى منبراً، يزعمون أنه منبر السنة، فيمحو بلفظة كل هذه الحقائق والسنين. (وتداعى المعانى)، كما يقرر علم النفس، يقهرني على القفز على الزمن إلى الوراء؛ ليعقد الفكر مقايضة بين من يقوم بهذا المحو غير البصير (وبين أولئك الرعال الأولين، فأكاد أنفطر أسى وأسفا).

١٦ - هب أننا أصبحنا كلنا فقهاء، أصحاب شرع، أيغنيا ذلك عن أن نكون أصحاب ررع وضرع، قال الإمام الغزالي، وهو يتكلم في أنواع العلوم، ما خلاصته: لو سئل فقيه عن اللعان، والظهار، والسبق والرمي لسرد عليك مجلدات... وإذا روجع فيه قال: اشتغلت به لأنه علم الدين وفرض الكفاية، ويلبس على نفسه وعلى غيره. والفطن يعلم أنه لو كان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدم عليه كثيراً من فروض الكفاية، فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة... ثم لا نجد أحداً يشتغل به، ويتهاترون على علم الفقه... فليت شعري كيف

يرخص فقهاء الدين فى الاشتغال بفرض كفاية قام به جماعة
وإهمال ما لا قائم به ١١١؟

قلت: قال إمام الحرمين فى كتابه (غياث الأمم): الذى أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أخرى بإحراز الدرجات، وأعلى فى فنون القربات من فرائض الأعيان؛ فإن ما تعين على المتعبد المكلف، لو تركه، ولم يقابل أمر الشرع فيه بالارتسام، اختص المأثم به، ولو أقامه فهو المثاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفاية، لعم المأثم على الكافة، على اختلاف الرتب والدرجات. . ثم ما يقضى عليه بأنه من فروض الكفاية قد يتعين على بعض الناس فى بعض الأوقات. . . فمن عثر على بعض المضطرين، وانتهى إلى ذى مخمصة من المسلمين، واستمكن من سد جوعته، وكفاية حاجته، ولو تعداه، ووكله إلى من عداه، لأوشك أن يهلك فى ضيعته، فيتعين على العاثر عليه القيام بكفايته.

كيف بأئمتنا لو علموا بأن منا من يتداعون بألا علم إلا الكتاب، ولا فهم إلا ما فهم السلف؟ وحاجتنا، اليوم، فى صناعة الطعام، وزراعة الأرض، وابتكار السلاح تتأكد فرضيتها لحماية الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، وهذه ضروريات مقاصد الشريعة. هذه هى الضروريات الخمس، والتى هى مقاصد الشريعة المقصودة بالقصد الأول إن الله تعالى قد أمرنا بإعداد ما

استطعنا من قوة فقال: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ فآين
العناية بهذا الأمر؟ وهل يمكننا امثاله إذا كانوا (هم) الذين يملكون
القوة؟ هل يمكننا أن نعد (لهم) (وهم) هم الذين يخترعون،
ونحن المستهلكون؟

ياحسرة على المسلمين عندما تصبح غايتهم من الدين إحقاء
الشارب، وإعفاء اللحي، ولبس (الجلباب). وياحسرة على فكر
المسلمين عندما يكون الاصطباغ بالدين هو تلكم الثلاثة. ويا لحظة
تاريخ المسلمين إذا كان صلاح الدين (لكي يحرر القدس تجلبب
والتحي)، ويا الضيعة القرآن عندما نقف بفهمه، وعطائه عند حد
الماضين.

إن ضياعنا، في عصرنا، سببه (المادى) الأكبر هو سبق عدونا
المادى، في السلاح، والاقتصاد، وسببه (المعنوى) الأكبر ما يتمتع
به أعداؤنا من (الحرية) الفكرية، بعد أن كبلتها الكنيسة، فنشطت
من عَقْلها تبحث في كون الله، علويه، وسفليه، وتقهقرنا،
نحن، في هذا وذاك، فأورث الله الأرض عباده الصالحين، تحقيقاً
لوعده، ولن يخلف الله وعده.

وعدونا متنبه جيداً لهذه القضية وحقيقتها. ومن ثم يعمل جهده
لقتل قوتنا في السلاح والاقتصاد. أرايتم ما أوقع بين العراق
وإيران، وإلى ما كان يمد هؤلاء وهؤلاء. ثم أرايتم كيف دبر

للعراق ١٩؟ أرايتم كيف يغض الطرف عما وصلت إليه إسرائيل من السلاح؟ وكيف يمدّها به. ألم تسمعوا ما كان يقول (بن جوريون): سنغزو العرب بالدبابات، فإذا لم يمكن غزوناهم بالجرارات. ثم ها نحن اليوم نرفع عقيرتنا، وفي مجالسنا التشريعية، ونقول: لولا إسرائيل ما أكلنا الموز ولا التفاح ١١

ويا أسفا عندما تعرض هذه الحقائق المرة على أرباب قضية هذا البحث فينعتق ناعقهم، وعلى المنابر: لن يحرر القدس إلا أصحاب اللحي والجلاليب. فماذا يبتغى الأعداء فوق ذلك، بل أدنى من ذلك ١٢

ولو جاز حكمي في العالمين وعَدَلْتُ أقسام هذا الوري
لسميت بعض النساء الرجال وسميت بعض الرجال النساء

١٧ - قد يجلو الحقيقة، أو يزيد لها جلاء، أن لمجيب عن السؤال الثالث: ما هي السياسة الشرعية؟

وقديما ابتلى (الفكر الإسلامي) بهذه القضية: قال ابن القيم في كتابيه: الطرق الحكمية، وبدائع الفوائد: قال ابن عقيل، في الفنون: الجري في جواز العمل، في السلطنة الشرعية، بالسياسة، هو الحزم. فلا يخلو منه إمام. قال شافعي: لاسياسة إلا ما وافق الشرع.

قال ابن عقيل (الحنبلي): السياسة: ما كان فعلا يكون معه
الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه

الرسول، ولا نزل به وحى. فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع: أى: لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح. وإن أردت: ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين، فى سياسة الأمة ما لم ينطق به الشرع.

قال ابن القيم: هذا موضع مزلة أقدام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق. . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. . فلما رأى ولاية الأمر ذلك، وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء رائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا لهم قوانين سياسية، ينتظم بها أمر العالم. وأفرطت طائفة أخرى، فسوغت ما ينافى حكم الله ورسوله. وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها فى معرفة ما بعث الله به رسوله. . فإذا ظهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأى طريق، فشم شرع الله ودينه. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته فى شيء، ونفى غيرها من الطرق التى هى مثلها، بل بين ما شرعه أن مقصوده إقامة العدل، وقيام الناس بالقسط، فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من الدين.

قلت: وهذا كلام جامع وقاطع، وفهم فقيه فى دين الله (ومقاصده) يفصل فى قضية هذا البحث، ويقطع على (الجامدين) طريقهم المظلمة. ويجزم أن ليس الحق: ما نطق به الشرع فقط،

ونفى ما عداه، بل الحق ما نطق به الشرع، وما هدى الله به الفطر والعقول، مما لا يناقض الشرع. فكل علم وعمل وسياسة تحقق العدل، وتصلح شأن الناس، وتعينهم على عمارة الدنيا وحفظ الدين، ولو لم ترد في نصوص الشرع فهي من شرع الله ودينه. على هذا مضت الصحابة، وبه قضى الراشدون. فمن أين أتت تلکم البلية؟ حتى يقول قائل من هؤلاء، كما جاء في مطبوعة (سبيل النجاة) من إدارة البحوث بالرياض: وجوب طاعة الحاكم منا وإن ظلم، ووجوب معاداة غير المسلمين مطلقاً، وحرمة موالاتهم، ومن موالاتهم: التكلم بلغتهم!!! وحجتهم في ذلك أثر (مقطوع) ينسب إلى عمر قوله: «لا تتعلموا رطانة الأعاجم»!!

رحم الله إمام الحرمين الجويني، إذ قال في كتابه (غياث الأمم): ترك الناس سدى أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين..

ورحم الله إمام المحدثين، وأستاذ الأستاذين في الحديث، كما وصف مسلم البخاري، إذ قال في صحيحه: باب من تكلم بالفارسية. وفيه: نطق، صلى الله عليه وسلم، بكلمات حبشية.

وينقلون عن ابن تيمية - بزعمهم - أنه قال بحرمة تعلم اللغات، مع أنه أفتى بجوار ترجمة القرآن والحديث. والأمر - عندي - لا يحتاج إلى فتوى، ولا إلى (مقطوع ولا موقوف ولا

سند) فالله سبحانه جعل اختلاف الألسن، كاختلاف الألوان من آياته، أفإذا تعلم مسلم هذه الآية كان مواليا لعدو الله؟! إلى هذه السّهوة، وهذا الدرك، تهوى أفكار علماء وأتباعهم؟! يارحمة الله للإسلام من بعض المسلمين !!

أفلا تكون قراءتنا لما عند أعدائنا، ومعرفتنا لغاتهم من السياسة الشرعية، إن لم يكن من التعرف على آيات الله؟!

تعالوا نؤلف بين أجزاء الصورة التي تراد لمجتمع المسلمين إذا تم لصحوتهم النجاح على تصور هؤلاء:

- مجتمع لا علم عنده إلا الكتاب والسنة، كله قراء وفقهاء.
- مجتمع لا يعرف لغات غير العربية، وينبذ غيرها.
- مجتمع ينبز علوم النفس، وعلوم الكون.
- مجتمع ملتزم بزي اللحية والعمامة والقميص، ويبد كل فرد من أفرادة عصا.
- مجتمع ليس له صناعات حربية ويرى أن أمضى أسلحته: اللحية والجلباب.
- مجتمع يعلم أعداؤه عنه كل شيء، حتى عادات النوم، واليقظة، والطعام والشراب.
- مجتمع حكامه ظالمون، وعلماءه يسكتون عن الظلم، ويفتون

- الناس بأن عدم طاعتهم خروج عن الأصل الإسلامى .
- مجتمع علمه الدينى محصور فى التعبديات ، وابتكاره فى تفريعاتها، وفريضاتها.
- مجتمع الحق فيه هو ما نطق به الشرع، وما لم ينطق به فليس منه .
- مجتمع تداعى شبابه إلى ترك كليات الهندسة والطب ؛ لأنها حرام.
- مجتمع ينبز (دعائه) ألقاب: الكفر، والفسق، والنفاق، والبدعة، لكل من ينبز أفكارهم تلك.
- مجتمع يحكم على كل تاريخ المسلمين السابقين (ما عدا من يرونهم هم السلف) بالزيغ والبطلان.
- مجتمع يحجر على عطاء القرآن إلا ما أعطاء للسلف.
- مجتمع أساس علاقته بغيره الحرب والعداوة والبغضاء.
- مجتمع يرى (التعارف) بينه وبين غير المسلمين (موالاة) حرمها كتابه.
- وأكتفى بما ذكر، مما لا يكتفى به. فأى مجتمع هذا؟ إننى لا أجد صورة مقاربة إلا ما كانت عليه شعوب أوربا فى قرونهم الوسطى، تحت سلطان كنيستهم تحكمهم بهذه المفردات، حتى

لكأن أصحابنا هنا - الذين ليسوا بأصحاب - يحكونهم، حذو القُذَّة بالقُذَّة.

يالعنةُ الله والأقــوام كلهمُ

والصالحين، على سمعان من جار

١٨ - إن عدة الأمم فى تنارع البقاء أساسها: معتقدات، وأفكار، وحال نفسانية. وهى الأساس الذى بسلامته أو عطبه تسلم الأمة أو تعطب. ثم تأتى بعده (الماديات) من: المال، والقوة، والعلم التجريبي. والويل، كل الويل، لأمة أساسها، وسداها ولحمتها، تلکم المفردات السابقة.

لكأنى - والله - أرى أن الله، سبحانه، قد جمع لنا أشتات اليهود ليغسل عنا هذه الأدران.

قوم غضب الله عليهم، وأسكنهم كرة الأرض، ومزقهم فيها كل ممزق. توجد له: عقيدة، وفكرة، وحال نفسانية، كسبوا بها عطف القوى الكارهة للإسلام والمسلمين، فيختصبون أرضهم، وديارهم، وأموالهم، ويتسلحون لما اعتقدوا، ولما فكروا، ولما شعروا، بأحدث السلاح، ويحصنون بأقوى الإنتاج الاقتصادى... أفلا يوقظ ذلك هذه الأفكار التى رنقت فى أعينهم سنة، فلا هم نيام ولا هم أيقاظ؟ ويا حسرتا على ما فرطوا فى جنب الله، عندما تسمعهم يقولون لك، جوابا، عن هذا الواقع: نعم، ولكن

لن يحرر القدس إلا أرباب الجلايب واللحى .

١٩ - إن (للقوة المعنوية) التى تكتسب من (الاعتقاد والفكرة) آثارها فى صنع الماديات، وحيل السلوك، التى تحفظ للمعنويات سلامتها ووجودها والتفاعل بين (المعنويات) وآثارها خارج النفس والذهن أمر لا ينكره أقل الناس علما ومعرفة . فإذا حرم الإنسان آثار (الدفع الذاتى) لمعنوياته، حرم القوة التى تحمى حقيقته، وعقيدته، فلا تلبث أن تهن منه عقيدته، وتضل منه حقيقته، وتصبح فرطاً لغوائل ضعفه (المادى) وقوة عدوه .

ولنا شواهد من عصرنا، عندما سقط العالم الإسلامى، والعربى خاصة، ومصر على جهة أخص، ماذا أصاب (العقيدة)؟ وماذا دهمى المجتمع ؟

فى غمار هذه المحنة :

- وقر فى نفوس الشباب الذين فتنهم المدنية الغربية أن الانتساب إلى الدين سببة، وأن الظهور بالمحافظة عليه مَعْرَة . حتى لقد اعتذر بعض المحاضرين عن عدم بدء محاضراته بحمد الله والصلاة على نبيه ؛ لأن السامعين - لو فعل - لضحكوا منه .

.. وعاث (الأجانب) فى أرض مصر فسادا، وهاموا فى الطرقات ليلا، يعسون وراء دور الخمر والقمار والفجور الظاهرة والمستترة . وألف الناس هذه المناظر، وغضوا الطرف على ما لم يتعودوا . .

وتخلف عن ذلك كله جيش من سماسرة الخنا. وقد وصف المنفلوطى هذه الدور وما فيها، فكان مما قال: رأيت من كنت أحسبه أوفر الناس عقلا، وأذكاهم قلبا، ومن كنت أراه فأغضى بين يديه إجلالا وإكبارا، واقعا فى حباله بغى، تقيمه وتقعه، وتطويه وتنشره.. وهو فى غير هذا المكان قيصر الرومان عزة وفخرا، وكسرى فارس أنفة واستكبارا.

- وذاع طلب الخروج على قيم الدين ومبادئه، تحت اسم (الجديد) وهو يتلخص فى: أن نسير سيرة الأوربيين، ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا، ولنكون لهم شركاء فى الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعاب. ومن لم يكن كذلك، فتهمة (الجمود) له حاضرة. وأطلقت تسميات خادعة، هزت (القيم) مثل: التقليد والتجديد، والجمود والتحرر، والرجعية والتقدم، والمرونة والتزمت. ونزع أصحاب (الجديد) إلى التفلت من قيود القيم ومبادئ الدين، وتُهَجَّم على الدين باسم التسامح، وتحطيم ما بقى فى نفوس الناس من توقير الدين. ونشروا شعار: حرر فكرك واتبعه حيث ذهب بك. ونشرت مجلة الهلال: أن مسألة وجود الله أو عدم وجوده ليست من المسائل الجوهرية.

- إلى جانب ذلك كله كانت الحياة الأوربية تغزو مصر دائبة

لاتنى : افتتحت أول (سينما) بالقاهرة سنة ١٨٩٦ ، ثم أنشئ البنك الأهلى ، ومنح امتياز إصدار الأوراق المالية سنة ١٨٩٨ . وافتتحت الخمارات ، حتى تغلغت إلى الريف ، وأحياء العمال . وافتتحت دور البغاء المرخصة من الحكومة فى كل العواصم .

- وتجلى أثر الأخذ عن المحتلين فى دعوات كثيرة كان أبرزها ثلاث :

- ١ - الحرية الشخصية ، فلا يعترض على أحد فيما يفعل أو يقول .
- ٢ - تحرير المفكرين من سلطة علماء الدين ، وفصل الدين عن الدولة ، على النمط الأوروبى .
- ٣ - تحرير المرأة ، حسب تعبيرهم ، ونبد الحجاب ، الذى حال - بزعمهم - بين المسلمة وبين الرقى الذى وصلت إليه المرأة الأوربية .

- وأصبحت مصر (القاهرة) مقراً لمكتب المخابرات الذى كانت تحاك فيه خيوط الجاسوسية الإنجليزية ضد الإسلام ، ودولة الخلافة العثمانية . وساقوا المصريين ، كرها ، لقتالهم ، وهم أبناء دينهم ، فى قناة السويس ، وفى الحجاز ، وفى الشام ، وفى العراق ، وفى الدردنيل ، وضد قوات (السنوسيين) . وفى هذا الوقت الذى كان المسلمون يجبرون فيه على قتال أبناء دينهم ، كانوا يجبرون على التبرع للصليب الأحمر ، ولأسر جنود (الحلفاء) المنكوبين ، ولفرسان القديس يوحنا .

- والطامة الكبرى أنه عقب إعلان الأحكام العرفية، وقطع
العلائق مع تركيا، أوعز الإنجليز إلى كبار العلماء بإصدار رسالة
إلى الأمة فى ٦ / ١١ / ١٩١٤ م - تدعوها إلى السكون،
والتفادى عن الفتنة، وإطاعة أولى الأمر (١).

فماذا يبتغى دعاة (لا تقرأ إلا الكتاب والسنة) وراء ذلك؟
هذه هى حوادث تاريخنا المعاصر، وكيف وهنت العقيدة لوهن
القوة التى تحميها، بحكم التفاعل المتبادل بين آثار العقيدة
وثمارها.

حقا إن النفس لتأسى أن يجد صاحبها نفسه مضطرا إلى
توضيح الواضح، والاستدلال على البدهيات، التى هى ظاهرة
بذاتها، وغنية بحقيقتها عن الاستدلال. والتى لا يتجارى فيها
خصمان ولكن قضى الله أن يكون من مشكلات فكرنا المعاصر
(وصحوتنا) الحاضرة، وعلاقاتنا، فيما بيننا، أن نقتل الوقت فى
توضيح الواضح، والاستدلال على البديهيات، ونتجارى فى
(التحسينات).

إذا ساد هذا الفكر، وقدر له أن يحكم فهل نأمل به أن نعود
«خير أمة أخرجت للناس». هل يمكن أن تكون أمة (عرجاء

(١) راجع تفصيل كل ذلك فى الكتاب القيم (الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر)

د. محمد محمد حسين .

التفكير) تفكيرها مجرد نظر، لا عمل، تأخذ بآيات الله المقروءة من الصحف، وتعرض عن آياته المدونة بأبلغ بيان فى صفحات الكون... هل لمثل هذه أن تسود ؟

إن حاجتنا (فى مدينة العصر) كحاجة تلك المدينة إلى ما عندنا من قيم ديننا ومبادئه وإنسانياته. فلو أننا أخذنا فى توجيه شعوب المسلمين وحكامهم إلى القيام بحق هذه الرسالة فى (هذه المدينة) وحق هذه المدينة علينا فى رسالة الإسلام - لانفتحت أمام المسلمين آفاق الدنيا، ولظللنا العالم بنسيم الإسلام، ورطبنا قلوب المدينة الحرى ببره وإقساطه. وعندئذ ينتشر الإسلام، ويظهر على الدين كله، ويتيسر لنا الاطلاع على ما عند الآخرين، وذلت لنا عقبات الحصول عليه، فى يسر ينفع ديننا ودنيانا، وتتحقق للإسلام عالميته، وللمسلمين ريادتهم، بل وقوتهم وقيادتهم.

وإن الله تعالى يعذب بأيدينا المعاندين، فإذا كانت أيدينا بضمة بالنعمة، يدميها لمس الحرير، ويجرحها مراً النسيم، فأية أيدٍ هذه يقهر الله بها أعداءه ويقيم بها دينه ؟

ألا رجل رقيق القلب، مرهف المشاعر، سليم الفهم للدين، بصير بحال المسلمين - يأتينى، بغلس، فنجلس جلسة الأسفين، نبكى إلى الله حال المسلمين، لعل حديث الشوق يطفى لوعة من الوجد، أو يقضى بصاحبه الفقد !!

والخلاصة:

إذا كان الإسلام لم يحجر على العقل، ولم يجعل الدين قيداً له.

وإذا كان الإسلام قد وسع مفهوم العلم، حتى شمل الكون والنفس.

وإذا كان الإسلام قد وسع مفهوم السياسة الشرعية.

إذا كان ذلك فلماذا هذا التحجير الذي يقضى، أول ما يقضى، على الإسلام وعلى المسلمين؟

اللهم إليك المشتكى، وأنت المستعان على ما يصفون.

P

97

413

دار الكلمة للنشر والتوزيع مصر المنصورة

٣٨ ش الثورة (السكة الجديدة) ت ، ف : ٣٤٣١١٥ ص . ب : ١٦٧

